

九家逸象辨證

烏程紀 磊著

荀九家逸象見陸氏釋文朱子因載入本義近惠氏

棟

撰易漢學引朱子發曰秦漢之際易亡說卦孝宣

帝時河內女子發老屋得說卦古文老子至後漢荀
爽集解又得八卦逸象三十有一今考之六十四卦
其說若印圈鑰非後儒所加也不知說卦所述八卦
廣象雖若无甚次序然乾自爲天以至爲木果坤自
爲地以至其于地也爲黑震自爲雷以至其究爲健
爲蕃鮮巽自爲木以至其究爲躁卦文氣已足不容
更贅一辭矣要爲漢經師釋易義訓如虞氏逸象之

類集解乃誤入經中朱子又從而信之殊无謂也且其間是非互見因不揣鄙陋卽惠氏所注畧爲辨證如左

乾後有四

爲龍

項安世曰震之健也

以下並惠注

案震爲龍乾初也六畫者一畫之積也故乾之六爻皆龍也項氏謂爲震之健是也

爲直

項曰巽之躁也

案乾其動也直故爲直至巽乃爲繩直蓋巽以一陰

爲主虞氏注乾初入陰外柔內剛故爲繩直項氏卽以乾爲巽之躁者非

爲衣

項曰乾爲衣上服也坤爲裳下服也

案黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤既爲裳則乾爲衣矣項說是也

爲言

項曰兌之決也震之龍巽之繩兌之口皆以乾爻故也

案乾爲行坤爲言故兌之爲口巽之爲號皆以坤柔取象乾九二文言傳曰庸言之信言蓋謂坤也蓋九

二一爻以易言也故曰易曰見龍在田利見大人君德也文言傳中三易字不得輕易讀過明此三爻皆以易言所以示人玩易之方也蓋乾二卽坤五故言謂坤九家易以乾爲言者非至項氏以兌口爲乾爻故尤失象意蓋兌亦以上坼爲口也

又案乾後四象並與虞氏同

坤後有八

爲牝爲迷爲方

皆據坤彖及文言

案爲牝者陽之偶也爲迷者陰之消也爲方者地之德也

又案以上三象及下爲囊爲裳亦與虞氏同爲囊爲裳爲黃

皆據爻辭

案證之諸象故知爲漢經師之說否則說卦爲贅旒矣

又案陸氏釋文謂荀爽九家集注十卷不知何人集所稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸續姚信翟子元注內又有張氏朱氏並不詳何人其說卦傳本乾後更有四云云則所謂逸象者卽九家說也故其同于虞氏者凡十之七讀者試加詳焉

爲帛

杜預注左傳曰坤爲布帛朱震曰帛當在布之下項曰乾爲蠶精而出于震至巽離而有絲至坤而成帛也案八音離爲絲

案坤爲布故爲帛八卦之象推廣言之耳

爲漿

項曰酒主陽漿主陰故坤爲漿坎震爲酒皆乾之陽也

案漿字不經見據象亦當屬坎坎爲酒故亦爲漿項氏酒陽漿陰之說強爲區別耳至以震亦爲酒易无其象

震後有三

爲王

項曰爲王者帝出乎震

案王乾象乾爲君故爲王至震則爲帝爲公爲侯不
取爲王也如王用亨于帝吉則王謂乾帝謂震公用
亨于天子則公謂震天子謂乾先王以建萬國親諸
侯則先王謂乾諸侯謂震也若乾既爲君震又爲王
則漫无區別矣而項又引帝出震以釋之尤不知象
意

爲鵠

吳澄本作鴻

爲鼓

項曰鵠古鶴字爲鵠爲鼓皆聲之遠聞者也與雷同
鵠色正白與鼙的同攷工記曰凡冒鼓必以啟蟄之
日鄭注云蟄蟲始聞雷聲而動鼓所取象太玄曰三
入爲木爲東方爲春類爲鼓注云如雷聲

案震爲雷故爲鼓繫傳鼓之以雷霆鼓雷同象項說
是也至鵠則不當屬震矣蓋易中如鶴如鴻之類皆
取坤柔象觀說卦取象可見故巽爲雞離爲雉從无
取乾剛象者項氏以聲遠聞色同鼙的釋之亦未知
象意

又案震爲鼓及下巽爲楊亦與虞氏同

巽後有二

爲楊

朱震項安世皆作揚讀爲稱揚之揚非也巽爲木故爲楊大過枯楊生稊仲翔曰巽爲楊不從手也

爲鵲

項曰鵲水鳥能知風雨者朱曰震爲鵲陽禽也巽爲鵲陰禽也

案鵲字亦不經見與鵲同類亦當以坤柔取象朱氏陽禽陰禽之說亦強區別耳

坎後有八

爲宮

朱以爲宮商之宮項曰宮與穴同象皆外圍土而內居人陷也隱伏也陽在中也

案繫傳上古穴居而野處後世聖人易之以宮室蓋取諸大壯則穴與宮不同象矣蓋穴者坎象見需四上宮者乾象所謂上棟下宇以待風雨者或取艮象則以艮爲門闕也九家易以坎爲宮而項以陷與隱伏釋之非是

爲律

釋言坎律銓也樊光曰坎卦水水性平律亦平銓亦平也坎爲水故古刑法議灋之字皆從水又爲律師初六曰師出以律

爲可

可當爲河坎爲大川故爲河逸象出老屋河字摩滅之餘故爲可也或云當爲𡿨說文曰𡿨坎𡿨也古文省作可亦通朱子發解可字多曲說不可從石鼓文何作可與此河爲可皆古文省

案惠氏謂朱子發解可字多曲說不可從其言是也至以可當爲河其說亦未確蓋上旣爲溝瀆而此又爲河非重出卽自戾矣且旣云河內女子發老屋得說卦後漢荀爽集解又得易逸象三十有一則逸象非出老屋明矣又云逸象出老屋河字摩滅之餘故爲可何也總之此爲漢經師之說未足深辨至經中

可字皆坤柔象如可貞可以王之類亦非坎也

爲棟

項本作棟云當作棟棟在屋中有陽之象焉故爲棟
案坎其于木也爲堅多心棟所取象

爲叢棘

仲翔引作叢棘朱云叢棘獄也

案叢棘見本卦辭上云係用徽纆寘于叢棘故朱以
爲獄

爲狐

子夏傳曰坎爲小狐干寶亦云

爲蒺藜

困坎爲蒺藜

爲桎梏

項曰皆物之險而能陷者也

案桎梏所以拘罪人者據象當屬離離中虛于木爲科上稿桎梏之象

又案叢棘蒺藜桎梏亦與虞氏同

離後有一

爲牝牛

見本卦辭春秋傳曰純離爲牛

案離爲牝牛卽虞氏所謂俗說也使說卦本有此豈

得云然

虞氏畜牝牛注坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說以離爲牝牛失

之矣

爲鼻

管寧曰鼻者艮天中之山裴松之案相書謂鼻之以名爲天中鼻有山象故曰天中之山也

爲虎

吳澄曰履彖六三九四頤六四革九五履革皆无艮象艮不象虎也項曰艮主寅獸案艮之上九丙寅故項依以爲說京房以坤爲虎刑陸續以兌之陽爻稱虎先儒解易皆取二象不聞艮爲虎也虎當爲膚字之誤也仲翔注易云艮爲膚是也

案艮不象虎吳說是也惠氏以虎當爲膚字之誤其

說亦非蓋虎坤象膚亦坤象九家以艮爲虎而諸家以曲說解之兩无當也

又案項氏謂艮主寅獸蓋以艮位東北丑寅之間寅年生者其生肖虎故曰艮主寅獸而惠以爲艮之上九丙寅故項依以爲說恐非項氏意

爲狐

吳澄本作豹非也左傳秦伐晉卜徒父筮之其卦遇蠱曰獲其雄狐蠱艮爲狐項曰坎爲狐取其心之險也艮爲狐取其喙之黔也

案九家逸象不出一人故狐一也或以爲坎象或以爲艮象以坎爲狐者荀氏說也

干寶出于荀故亦云然

以艮爲

狐者虞氏說也

見虞氏逸象

以此益知爲漢經師之說讀

者其無疑焉

又案爲狐與上爲鼻亦與虞氏同

兌後有二

爲常

九家注常西方之神也朱以爲當屬坤項以爲當作

商皆臆說

案常乾象坤彖傳後順得常又文言傳後得主而有
常蓋坤以靜爲常乾以動爲常靜謂在下動謂在上
所謂承天而時行也故乾爲常九家以兌爲常非

爲輔頰

見咸卦

案輔頰卽從口舌取象故知爲經師說

九家逸象辨證

書張皋文虞氏易義消息後

附

唐李鼎祚綜三十餘家易說著集解一書使後之人猶得窺漢人門戶者李氏之功也其序謂刊輔嗣之野文補康成之逸象然其所取于鄭止十之一于虞反十之五則虞氏之在當日又集漢儒之成也虞自謂傳其家五世孟氏之學又參攷荀馬宋鄭諸儒說宜其所得有深焉者矣然其爲說近于支離瑣碎非沈潛深思探賸索隱幾不得其用意之所在故自唐迄今梗概雖存而解之者率少張氏皋文獨能于數千載後批竅導竅補殘訂譌成虞氏易說九卷使虞氏之書復還舊觀又總其大旨著消息二卷俾後之讀其書者有所持循可不

謂虞氏功臣乎然虞注既殘缺不備不得不采他說以
補之而他氏之說有與虞合亦間有與虞未合者使不
決擇精審則雖曰虞氏而實非虞氏本然矣且人莫不
各有得力之處如鄭所主者爻辰其得力在乾鑿度故
易注之外復注乾鑿度虞所主者納甲其得力在參同
契故易注之外復注參同契各不相蒙也今虞氏之書
具在其可得而指者曰卦氣出於孟氏此家學也曰納
甲出于京氏即參同契所本也曰卦變即荀氏之升降
也曰互體即左氏之遺說也曰旁通曰反曰爻變皆所
自得以明消息者也唯絕無一字出乾鑿度者易有太極是生
兩儀虞注太極太乙也分而為天地故生蓋鄭氏之說
兩儀也此二句出禮運亦非乾鑿度文

虞所謂未得其門難以示世者今張氏于荀馬諸儒外
每引乾鑿度文則非虞氏本然矣故太乙下行九宮乾
坤相並俱生諸說皆虞易之所本無學者苟能于此復
加甄別而棄取之則虞氏之說愈明而又爲張氏功臣
矣世亦以我言爲然乎哉

虞氏易義補注

烏程紀 磊輯

予既書張氏虞氏易義消息後

文見後

謂虞主參同契

鄭主乾鑿度各不相入也因思世之爲虞氏者雖不
乏人而欲其甄別而棄取之或亦有所未暇乃不自
揣鄙陋凡注中引乾鑿度以補虞氏之闕者悉爲改
正畧著其義謂之虞氏易義補注而引他說及注未
洽者亦間訂一二以附于後非敢指摘張氏亦欲還
虞氏之舊而已且義有不當實輒悉改定以就其正
虞氏之志也識者鑒諸

大明終始

張注坎爲月離爲日乾鑿度曰日月終始萬物故曰
大明終始

案虞氏成言乎艮注萬物成始乾甲成終坤癸此
卽所謂壬癸配甲乙乾坤括始終也乾爲大明始
甲終癸故曰大明終始

乾元用九乃見天則

張注離爲見坎爲則惠徵士說以乾鑿度曰易六位
正王度見矣

案乾坤用九六消息之始也坤爲見乾爲天艮爲
則一三五爲九二四爲六位雖有六而數止于五
故至上則用此天之則也故曰乾元用九乃見天

則卽夬象也故曰見羣龍无首吉

用九一節虞注並闕故卽消息

補之未必卽虞義也如虞氏說卽所謂坎離者乾坤之二用二用無爻位周流行六虛亦乾元消息也用九卽巽象退辛用九卽日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

萬物資生

張注惠徵士云乾坤相並俱生合于一元故萬有一千五百二十策皆受始于乾由坤而生也

案繫辭傳曰成象之謂乾效法之謂坤又曰易有太極是生兩儀則乾坤不相並俱生可知也卽以納甲言之震象出庚兌象見丁乾象盈甲則陽息之三爻也巽象退辛艮象消丙坤象滅乙則陰消之三爻也亦不相並俱生乾坤相並俱生乾鑿度

之說卽不知消息之言也至乾元資始坤元資生
卽所謂乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物
也蓋一爲天二爲地三爲萬物三資始于一資生
于二故曰萬物資生以序卦言之天地卽乾坤萬
物卽屯蒙以下六十二卦亦卽屯也故曰有天地
然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以
屯屯者盈也屯者物之始生也

子克家

虞義二稱家

張注乾鑿度曰二爲大夫大夫稱家

案二稱家注屢見亦虞易例如二爲田之類蓋乾

九二見龍在田則二卽爲田家人女正位乎內內
謂二也則二卽稱家不必大夫也如必大夫稱家
則王假有家豈亦大夫耶

上六拘係之乃從維之

虞義應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘係之
乃從維之在隨之上而无所隨故維之象曰上窮是
其義也

張注三未正故无所隨與三共係于五故兩係稱維
也乾鑿度曰上六用待九五拘係之維持之明被陽
化而陰欲隨之

案以剛係柔曰拘以柔係剛曰維五拘上上故維

五故曰拘係之乃從維之乾鑿度以拘係維持皆就五言亦非虞氏意矣張氏殊失于精審

象曰雷電噬嗑

張注稽覽圖曰雷有聲名曰雷有光名曰電則電亦雷也雷之發必先有光而聲隨之故言雷電則雷動而上電明而下噬嗑象也言皆至則雷後又電乃爲豐象

案雷電噬嗑觀彖傳雷電合而章句已曉然矣蓋下雷上電卽頤中有物之象此以爻畫言也張氏謂雷動而上電明而下噬嗑象也以實象言也亦未嘗不是唯引稽覽圖文謂電亦雷也則豈其然

雷白取震象電自取離象震雷離電說卦有明文
矣而以電屬震可乎故稽覽圖之說亦不足采

三三

坤下
艮上

張注陰消觀九月卦也乾鑿度曰夫陰傷害爲行故
剝之爲行剝也當九月之時陽氣衰消而陰終不能
盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已

案彖傳剝剝也柔變剛也又雜卦傳曰剝爛也以
柔變剛故謂之剝剝則柔變于外剛潰于內故曰
剝爛也觀夫子之傳足以明矣乾鑿度之言亦無
足采

六五貫魚以宮人寵无不利

虞義剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮爲宮室人謂乾五句以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无不利張于貫魚句下注曰此言五自巽爲艮于以宮人寵句下注曰此言五自艮復成巽也乾鑿度曰陰貫魚而欲承君子是也

案語見下

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

虞義謂上從外來益也故或益之二得正遠應利三之正已得成之坤數十損兌爲朋謂三變離爲龜故十朋之龜坤爲永上之三得正故永貞吉

王用亨于帝吉

虞義震稱帝王謂五否乾爲王體觀象艮爲宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉

張注明不王不禘乾鑿度曰孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙教化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用亨于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王

之郊一用夏正所以順四時法天地之通道也

案已上二條不過引乾鑿度文以證成其說耳然
虞義已明無事旁引虞非不知有乾鑿度文而不
引者可見其義不出乾鑿度也不然虞于自強不
息引老子自勝者強于利建侯引老子善建者不
拔于敬義立而德不孤引孔子必有隣于盥而不
薦引孔子禘自既灌吾不欲觀之矣未嘗不引書
也卽不用其說而引正之者如坤彖大過引荀馬
說无妄引京氏說謙彖引蔡景君說說卦引延叔
堅說又何嘗不旁參他說乎而終不及乾鑿度則
乾鑿度之不足以混虞氏可知矣此讀虞氏者不

可不知

且乾鑿度之說與虞義亦微有異細繹自知

風雷益

張注稽覽圖曰降陰下迎陰氣合和而陽氣用上薄之則爲雷鄭注云陽氣風也是風之益雷自上下下也繫注云益萬物者莫大乎風雷

案陽氣出則爲雷陰氣出則爲風今鄭云陽氣風也未詳以陽氣爲風則必以陰氣爲雷矣雷豈陰氣乎雖愚者知其不然矣且所謂自上下下者謂天施地生也故雷自上而下風自下而上故曰天施地生其益无方則所益者是雷益風非風益雷也張乃謂風之益雷自上下下不更戾乎

九二困于酒食朱紱方來

張注紱韠也乾鑿度曰天子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱紱謂五乾爲朱坤爲紱自外曰來五來應二二當之正

案此引乾鑿度文與益同无害于義

卑高以陳貴賤位矣

虞義乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也

張注乾坤之列自下而上以位言之則坤在乾上故曰卑高乾坤正位二五故貴賤位謂若乾鑿度曰初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟者也

案此二句卽以著卦而言凡著畫卦自下而上故曰卑高以陳卑高以陳故貴賤位虞謂乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位足以明矣蓋凡卦總以旣濟言也張注謂乾坤之位自上而下以位言之則坤在乾上故曰卑高乾坤正位二五故貴賤位旣曰以位言之坤在乾上又曰乾坤正位二五不自相矛盾乎下引乾鑿度文亦近贅

一陰一陽之謂道

張注一陰一陽相並俱生三極各正保合太和是之謂道矣包羲參天兩地六位時成以爲道法也易神消息旣成萬物則復于道也

案陰陽无並生之理故一陰一陽乃謂之道試以造化言之正月爲寅二月爲卯此卽所謂一陰一陽之謂道也三月爲辰四月爲巳卽所謂繼之者善也前十一月爲子十二月爲丑卽所謂成之者性也此卽旣濟之象故以乾主四月坤主十月卽不知一陰一陽之說也

漢儒之說所以未達一間者在此

而又謂

陰陽相並俱生曾不卽易有太極是生兩儀一細繹之乎且易之所謂道皆謂三也故泰則君子道長小人道消否則小人道長君子道消故此節亦尙不說到三極各正保合太和至顯仁藏用節所謂盛德大業至矣哉乃成旣濟也

五位相得而各有合

虞義或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也

張注此則五行生成之數太元曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土是也五五則十也此亦得爲天地之數故備一義也

案此當引鄭氏說不當引太乙蓋天地之數五十有五故曰五十合土不云五五相守也據此亦以見虞氏專以甲乾乙坤相得合木爲生而此不過備一說耳不然則與天一地二節下金木水火土

注自相背也下節所引太元亦可刪

是故四營而成易

張注謂庖犧幽贊神明以生著數乃觀變于陰陽而立卦也營亦變也易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一此一卽太極易也四營者四變也陰陽相並俱生陽動而進陰動而退入麗于七六依于九九六七八故成易也虞君表云孔子美大衍四象之作此之謂矣

案說卦昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻所謂四營而成易卽生著倚數之事四

營卽上分二掛四揲一歸奇也四營而成一變止

有陰陽而無動靜故但謂之易故曰四營而成易

此陸氏

續

說也亦足以補虞義之闕今乃曰營亦

變也易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者

氣變之究也乃復變而爲一此一卽太極易也則

是前三變有變之名無變之實不過空中盤旋至

後一變謂卽太極易也則是已成一爻不必十有

八變而成卦也此但喜其說之異而不顧其義之

安者且謂營亦變也四營四變也則是四變而成

易十有八變而成卦明改經文于心安乎我謂乾

鑿度文不可以混虞氏者此也

大衍四象惠氏棟亦謂卽象二象三

象四時象閏不
謂七八九六

參五以變錯綜其數

虞義逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再劫而後掛以
成一爻之變而倚六畫之數卦從下生故錯綜其數
則參天兩地而倚數者也

張于倚六畫之數下注云一爻之變七八九六也易
始于一壯于七究于九故三畫而成乾陰並陽生一
而二七而八九而六故參天兩地以倚六畫之數倚
立也

案虞氏參天兩地而倚數注倚立參三也謂分天
象爲三才以地兩之主六畫之數故倚立也則所

謂成一爻之變而倚六畫之數如是而已而始一壯七究九之說虞无有也而以一而二七而八九而六爲參天兩地以倚六畫之數何爲乎故以畫而言則所謂分天象爲三才者一三五也以地兩

之者二四上也

此卽所謂和順于道德而理于義也

以著而言陽動

則一亦九也三亦九也五亦九也靜則一亦七也三亦七也五亦七也陰動則二亦六也四亦六也上亦六也靜則二亦八也四亦八也上亦八也未聞立天之道曰六與九立地之道曰二與一立人之道曰七與八也聖人之道易簡而已矣不歸之于易簡而索之于險阻何爲乎使其說果出于虞

氏也我猶謂其非聖人之意也而況爲虞氏之本
所無乎

子曰夫易何爲者也

虞義問易何爲取天地之數也

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

虞義以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸
也觸類而長之句如此也

張注以陽闢坤息而出震震在庚其數七是陽象數
也以陰翕乾消而退巽巽在辛其數八是陰象數也
息變而進七之九消變而退八之六九六相變所以
觸類而長易變而爲一一變而爲七七變而爲九陰

並陽生一而二七而八九而六七八九六而天地之
數備一三五九也二四六也五九也十六也故曰如
斯而已者也若以一六合水之義則生數每加五爲
成數大衍之數五十五而五爲虛太元云五五相守
十卽五也物成而後有數亦陽進陰退而七八九六
之數立不用一二三四

案虞義謂以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成
務冒觸也觸類而長之如此也張謂以陽闢坤息
而出震震在庚其數七是陽彖數也以陰翕乾消
而退巽巽在辛其數八是陰彖數也則是以納甲
說也則所謂觸類而長者亦應以納甲言月三日

暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十六日旦巽象退辛二十三日艮象消丙二十九日坤象喪乙滅藏于癸三十日日月一會于壬晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已戊巳土位象見于中則所謂如斯而已者即上所謂甲乾乙坤相得合木天一二丙艮丁兌相得合火地二三戊坎己離相得合土天五六庚震辛巽相得合金地六七壬地癸相得合水天九十即虞氏說也豈不易簡而必以乾鑿度為言乎甚矣張氏之蔽也

是故闔戶謂之坤

虞義闔戶也謂從巽之坤

張注

坤柔象夜故以闔戶

者也

闢戶謂之乾

虞義闢開也謂從震之乾張注乾剛象晝故以闢戶

也

一闔一闢謂之變

虞義陽變闔陰

張注

陰變闢陽

張注

剛柔相推而生

變化也

往來不窮謂之通

虞義旁通卦九六往來

案虞義從巽之坤坤柔象夜從震之乾乾剛象晝

亦納甲說也則從巽之坤巽八艮三坤二坤十不

得但云八也從震之乾震七兌四乾一乾九不得

但云七也且陽變闔坤應承闔戶言陰變闔乾應

承闔戶言觀闔闢二字可見亦不得以陽變闔坤

爲九陰變闔乾爲六也一闔一闢猶言一消一息

故謂之變故曰一闔一闢謂之變至往來不窮句

虞注雖闕以意推之一闔一闢雖足以明變化矣

然所以能變化者果孰爲之也蓋從巽之坤闔也

往也坎象也八三從震之乾闔也來也離象也七四

一坎戊五離已六象見于中七八三四一二之往

來皆五六之往來也日往則月來月往則日來日

月相推而明生焉故謂之通故曰往來不窮謂之

通蓋上旣以納甲言則此不得以九六旁通爲言也張氏狃于七八九六變化之說故所解多謬予畧爲疏通證明之如此是否有當願以質世之讀虞氏易者

制而用之謂之法

張注陽用七九陰用八六

案制而用之謂之法卽所謂乾元用九乃見天則也法卽則也乾坤用九六經有明文矣豈七八亦可云用耶

是故易有太極是生兩儀

虞義太極太一也分爲天地故生兩儀也

張注乾鑿度曰太乙取七八九六之數以行九宮四
正四維皆合于十五鄭氏注云太一者北辰之神名
也居其所曰太一常行于八卦日辰之間曰天一又
引星經曰天一太一主氣之神然則太一卽乾元也
在天爲北辰在易爲神虞君注斗寂然不動感而遂
通謂此太一也

又注兩儀謂天地儀法也禮運曰夫禮必本于太一
分而爲天地

案虞氏易有太極是生兩儀注太極太一也分爲
天地故生兩儀也張注兩儀謂天地儀法也禮運
曰夫禮必本于太一分而爲天地此注卽虞氏所

本其義足以明矣蓋太極卽乾元乾元卽天一故爲太一分爲天地卽所謂一生二也故曰是生兩儀而又引鄭氏乾鑿度注謂太一者北辰之神名居其所曰太一行于八卦日辰之間曰天一又引星經曰天一太一主氣之神謂太一卽乾元在天爲北辰在易爲神虞君注斗寂然不動感而遂通謂此太一也則豈其然果如所云則天地生于北辰也有是理乎故虞氏所謂太一卽天一乾元也不得以北辰之神名實之

兩儀生四象

虞義四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎

離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦
備故彖稱天地之大義也

案虞氏上言分爲天地故生兩儀也故又曰兩儀
謂乾坤也以見上所謂天地者卽乾坤也故下卽
言乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏
故兩儀生四象以應上四象四時句又言歸妹卦
備者唯歸妹卦備坎離震兌四象故也則所謂乾
二五之坤者只是泰三之四耳虞氏之注亦明且
淨矣四象四時句其語未畢本無庸注張氏旣引
月令其日甲乙其日丙丁以釋之已屬多事又于
兩儀乾坤句下謂又言兩儀謂乾坤者謂庖犧觀

天之象則而畫卦幽贊神明以擬太極乃立乾坤以象天地以太極之一七九爲乾坤之三畫亦是太極生兩儀也此與天地四時之文不屬每句各具二義耳不幾失虞氏意乎總之拘牽乾鑿度之文故其說支離如此

四象生八卦

虞義乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

案虞氏之注上下只是一意無所謂庖犧八卦在天八卦者蓋在天八卦卽庖犧八卦一而二二而

一也故謂乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬四句正所以申明之蓋因上只言乾坤而不言四象故也虞氏之注亦明且淨矣張復區而二之謂乾二五之坤四句先言庖犧八卦乾坤生春四句乃言在天八卦其然豈其然乎

河圖洛書聖人則之

張注河圖洛書王者所以受命聖人則之以立易軌其說存乾鑿度

案河圖洛書虞注旣闕則亦闕之則之以立易軌

之說亦不必存

八卦成列象在其中矣

虞義象謂三才成八卦之象

張注二才謂三畫象一七九也

案三才卽天地人八卦之象卽下注所謂乾坤列
東艮兌列南也無所謂一七九也謂三畫爲象一
七九則乾三畫果象一七九乎

爻象動乎內吉凶見乎外

虞義內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則
凶見外也

張注乾鑿度曰三畫已下爲地四畫已上爲天易氣

虞翻注
從下生動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應是也

案虞義足以明矣張注亦似可省

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭詘

虞義此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之本義者也

張注乾鑿度曰日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終是上經終坎離之義也既未濟亦坎

離

案虞氏之義亦應以納甲爲說卽上周流六虛注
所謂日月周流終則復始此上經終坎離下經終
既未濟之義也參同契曰坎離者乾坤之二用二
用無爻位周流行六虛此之謂也亦不當引乾鑿
度至上繫終乾坤下繫終六子張注反闕蓋乾坤
者神也六子者易也故曰坤也者妙萬物而爲言
者也張注神謂易也非動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫
疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤
潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮
故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化

既成萬物也蓋動撓燥說潤終始者易也所以能
動撓燥說潤終始者神也六子之功用卽乾坤之
功用故曰知變化之道者其知神之所爲乎此卽
上繫終乾坤下繫終六子之義也因虞氏之說故
備論之如此

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎
乾勞乎坎成言乎艮

張注此說八卦布散用事之序帝天皇大帝陽之主
卽太乙也

案虞氏逸象震爲帝則帝卽震乾元也萬物資始
乾元故曰帝出乎震謂之太乙已強況又謂之天

皇大帝乎

萬物出乎震震東方也

虞義出生也震初不見東故不稱東方卦也

張注注明八卦

在天之列是其本也震初出庚故云不見東案此下尚有引乾鑿度文并纂在後

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也

虞義巽陽隱初

句

又不見東南

張注巽見辛

亦不稱東南

卦與震同義巽陽藏密故絜齊

離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽

天下嚮明而治蓋取諸此也

虞義離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三

爻皆正日中

張注日中南方

正南方之卦也離南方故南面

乾為治乾五之坤坎為耳離為明

張注坎通離

故以聽天

下嚮明而治也

坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤

虞義坤陰无陽故道廣布不主一方

張注就陽盛之位而在西南不

言卦不

言方含宏光大養成萬物

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

虞義兌三失位不正故言正秋

張注嫌陰不正故正之

兌象不

見西故不言西方之卦與坤同義

張注兌見丁坤藏乙

兌為雨

澤故說萬物震為言震二動成兌言從口出故說言

也

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

虞義乾剛正五月十五日晨象西北

張注暮盈甲

故西北

之卦薄入也坤十月卦

張注坤辟于亥

乾消剝入坤

張注剝九月

故陰陽相薄也

張注陰凝于陽必戰乾就坤乃能生物故位西北

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰

勞乎坎

虞義歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌

正秋同義坎月夜中故正北方

張注坎為習險陽氣入險窮剝生復故為

勞卦萬物歸藏不勞則生氣不復

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言

乎艮

虞義艮三得位故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸

艮東北是甲癸之間

張注艮見于丙而言甲癸之間者惠徵士云乾十五日坤三十

日艮二十三日去乾坤各八日故甲癸之間甲癸之間則東北也

故萬物之所成終

而所成始也

張又注乾鑿度曰孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉震生物于東方位在二月巽散之于東南位在四月離長之于南方位在五月坤養之于西南方位在六月兌收之于西方位在八月乾制之于西北方位在十月坎藏之于北方位在十一月艮終始之于東北位在十二月

案虞氏此節亦俱以納甲爲說張旣就納甲以證成之足以明矣又引乾鑿度文旣不足以推廣虞

義

且有與虞相反者如坤兌言方之類

又不足以釋經亦徒見其贅

而已輯之何爲乎

有天地

虞義謂天地否也

然後有萬物

虞義謂否反成泰天地壹壹萬物化醕故有萬物也

有萬物然後有男女

虞義謂泰已有否

張注有讀如又

否三之上反正成咸艮爲

男兌爲女故有男女

有男女然後有夫婦

虞義咸反成恆震爲夫巽爲婦故有夫婦也

有夫婦然後有父子

虞義謂咸上復成遯乾爲父艮爲子故有父子

有父子然後有君臣

虞義謂遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣也

張注不言遯反成大壯遯消卦无反大壯之理故消成否反泰而息大壯也

有君臣然後有上下

虞義否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也

有上下然後禮義有所錯

虞義錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑

錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者也

張注虞君注序卦之例畧見于此然全篇之注殘闕

已甚以意補之恐違闕如之義故守其略別于消息
通之

案張氏自謂謹守闕如之義不補注序卦是也然
因虞氏序卦或有以反言者而六十四卦消息並
以反明之則猶未然蓋卦有應反者有不應反者
消息之始不反則不能變化此應以反言也陽息
至三則反四陰消至四則反三息自下而上
消自上而下此亦
應以反言也其他則不皆反故聖人于卦之宜反
者必著一反字以明之或見于雜卦或見于序卦
或見于象傳如剝復反易故雜卦曰剝爛也復反
也又序卦曰剝窮上反下困井反易故序卦曰困

乎上者必反下否泰反易故雜卦曰否泰反其類也類謂蹇解睽家人蹇解睽家人否泰之漸也故蹇解反易蹇象傳曰君子以反身修德睽家人反易故序卦曰傷于外者必反于家此其大略也其要以乾三言之故象傳曰終日乾乾反復道也蓋三四重爻陽息至三則反四息而又息陰消至四則反三消而又消故三四皆曰重剛明乎此始足以言反易矣此義虞氏猶有未盡

如臨反觀明夷反晉之類故

此亦不盡其說

此因篇終引乾鑿度文而附及之

物不可窮也故受之以未濟終焉

張注乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦

六十四分而爲上下象陰陽也天陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也旣濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上

益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸爲首恆爲次先損而後益各順其類也

案乾鑿度文如陽三陰四之說最爲純粹帝出乎震一節能以此爲說不煩言而解矣上下篇義序卦次篇首節已盡大略蓋乾坤者萬物之父母也咸恆者一物之乾坤也皆夫婦之象夫婦人道之始自有天地以下言夫婦所由來上篇之次序也自有夫婦以下言夫婦所由迄下篇之次序也此卽上下篇之義也乾鑿度之文亦可備一說然總非虞氏所本有觀虞氏首節之注可見矣故以此

釋鄭易則可以此釋虞易則不可不如刪去之爲淨也

愚謂虞氏易義不出乾鑿度人或未信試以泰六五帝乙歸妹注觀之震爲帝坤爲乙帝乙紂父亦與乾鑿度以帝乙爲湯之說異卽此亦足以證矣予初不解張氏旣撰虞氏易義而每引乾鑿度文則雜鄭氏矣似不應有此及讀董氏後序乃恍然矣董序謂先生初學爲詞賦古文旣成以爲空言未足以明道乃進求諸六經取漢諸儒傳注讀之尤善鄭氏禮盡求鄭氏書得其易注善其以易說禮而其注殘闕不備乃更求諸易家言於唐李鼎

祚周易集解得所引虞氏注文稍完具遂深思天
人之際性命之理求其義例三年乃通述虞氏義
虞氏消息云云則鄭氏之學固知從鄭氏入也宜
其于乾鑿度之說有契于心而不知不可以混虞
氏也因參訂其注爲備論之如此

虞氏易義補注

虞氏易義補注附錄

烏程紀 磊輯

九三君子終日乾乾

張注三四人道故不稱龍三得位故曰君子

案虞氏逸象艮爲君子乾九三體艮乾爲君艮爲
子故爲君子易中凡稱君子皆謂三也虞于象傳
亦以三爲君子

首出庶物

張注物陰陽之總名

案乾爲首震爲出坤爲庶物陽初息子故爲首出

庶物庶物卽陰物也

剛在柔中

張謂陰陽之總名語似

蒙混

君子體仁足以長人

張注乾六爻皆稱君子

案君子亦謂乾三三爲道

反復道也是其義

乾道變化各

正性命故曰君子體仁足以長人

乾元用九天下治也

張注旣濟定惠徵士說以春秋元命包曰天不深正其元不能正其化

案乾元用九消息之始也用九則乾入坤中故天下治坤爲天下乾爲治卽虞氏所謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終于坤亥出乾初子

也尙未說到旣濟定觀天德不可爲首句自見

天下文明

張注坤爲文離爲明

案文明皆離象離爲文明坤爲天下地數始二

卽虞

氏注二體離見龍在田故天下文明

君子有攸往

張注君子謂初乾往上息也初正則上息

案君子亦當謂三伏陽

或從王事无成有終

虞義謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從故或從

王事

張注三雖體乾不敢當王故別自取震象

案虞取震象是釋從字非謂三不敢當王也注似誤

或從王事知光大也

張注乾爲知三體乾成故知光大光大乾坤之合所謂王事也

案坤爲知去聲爲光乾爲大以陰牝陽故爲知光大

所謂從王事也

君子以果行育德

虞義君子謂二

張注艮爲賢人

案蒙二艮三也然已之二不得仍取艮象矣虞下
注艮爲果自取上艮象非卽謂二也宜闕之

九二需于沙小有言終吉

虞義沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯
震爲言兌爲口四之五震象半見故小有言

張注二未變在兌屬半震

案虞謂大壯震爲言四之五則震象半見故小有
言不在二之變未變也且小有言以旣變言張乃
謂二未變在兌屬半震非虞意矣

其邑人三百戶无眚

虞義眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百坤爲戶三

虞陽金
爻故三百戶坎化爲坤故无眚

張注四亦變成坤

案虞氏九四安貞吉注動而得位故安貞吉謂二已變坤安也蓋四必藉二變乃成坤至二變則坎已化坤故无眚豈藉四變耶張乃謂四亦變成坤不幾贅乎

六三師或輿尸凶

虞義坎爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首失位失剛无應尸在車上故輿尸凶矣

張注二爲坎主故象律三坎陰故象尸

案虞注第一坎字誤當云坤爲尸坎爲車多眚故

云尸在車上張誤坤爲坎乃謂二爲坎主故象律
三坎陰故象尸失之矣觀惠氏棟虞氏逸象作坤
爲尸可見不然上旣云坎爲尸下又云坎爲車多
胥是坎字重出易取象亦无此例

後夫凶

虞義後謂上夫謂五也

張注師震爲夫同人巽爲婦則比艮爲夫大有離爲
婦也

案張旣取比艮爲夫亦當取大有兌爲婦矣不得
仍取離象觀師震同人巽可見

至臨无咎位當也

張注釋文云一本作當位實非今謂虞本或宜作當位實

案張氏此注因虞氏爻辭下注至下也謂下至初應當位有實故无咎故云爾也然位當與上位不長韻注雖言下至初應當位有實未可從觀蹇象傳當位實與以中節韻可見

聖人久于其道而天下化成

虞義聖人謂乾

張注卽乾三君子

案乾爲聖人艮爲君子易中凡言聖人皆謂乾初凡言君子皆謂乾三初體乾三體艮君子不得爲

聖人也不然是无區別矣

九三家人嗃嗃悔厲吉

張注馬氏云嗃嗃悅樂自得貌今當從之

案嗃嗃與嘻嘻相反蓋治家之道甯過于嚴無失于寬故家人嗃嗃悔厲吉婦人嘻嘻終吝馬氏以嗃嗃爲悅樂自得貌未然

九二往蹇來反

虞義應正厯險故往蹇反身據二故來反也

張注江承之云反當謂三反之復二成臨息睽注似非

案以象傳內喜之也句觀之注似無誤卽所謂反

身修德也不得更以變言江說非

君子以徵忿窒欲

虞義君子泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損乾之初成兌說故徵忿初上據坤艮爲山故窒欲也張注徵鄭康成及劉瓛皆云清也蜀才作澄蓋古借作徵卦取兌澤訓清是也

案以柔化剛爲徵忿以柔制剛爲窒欲徵卽小徵大誠之徵故注取兌說不取兌澤也訓清非

初六繫于金柅貞吉

虞義柅謂二也巽爲繩故繫柅乾爲金巽木入金柅之象也

張注柅說文作柅云絡絲趺也謂初當繫二

案金柅卽繫豕之棧也觀下羸豕孚蹢躅句可見
宋氏注羸大索所以繫豕者也豕繫于羸羸繫于
柅以宋注推之自明矣

險以說困而不失其所亨其唯君子乎

張注險坎說兌在險之中能自正以說不失所亨所
謂乃徐有說謂五也

案貞大人吉謂五則此當謂二矣二自上來得中
故爲困而不失其所亨其唯君子乎若仍謂五則
大人與君子無區別矣

初六進退

虞義巽爲進退

張注陽由震而入伏于巽爲退由巽而反于震爲進皆存于初其在爻則二退初進亦是

案巽爲進退進以柔言退以剛言虞氏說卦巽入也注乾初入陰此其義也蓋陽入則陰出故巽爲進退張氏之說似未明哲

可久則賢人之德可大則賢人之業

張注姚信云賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲業

案逸象艮爲賢人則賢人謂三也三體艮可久則賢人之德謂乾三可大則賢人之業謂坤三蓋坤

三卽乾三也易簡而天下之理得卽成旣濟也所謂盛德大業至矣哉姚氏但云乾坤猶失之疎旁行而不流

張注旁行旁通也消息之卦陰陽旁通以濟成乾坤不流淫也謂若剝夬遯復坎離謙履豫萃之類

案旁通二字已爲虞氏借用以全卦對易者謂之旁通其實經所謂旁通者非如虞氏解蓋剛在上下曰旁如震艮是也在中曰通如坎是也此則其往來之情故曰六爻發揮旁通情也如乾初之坤五爲比通也之坤初爲復旁也此所謂旁行而不流者正旁而不通者也故曰旁行而不流若流卽

通如雲行雨施品物流形之類旁行而不流宜有

憂矣故下卽曰樂天知命故不憂

樂虞作變

蓋剛在上

則爲樂天在下則爲知命故雖旁行而不流而樂

天知命故不憂今張乃云旁行旁通也曾不卽不

流二字細繹之乎

如下文通乎晝夜之道而知乃通也

六爻之義易以工

張注六爻之義九六也工未聞惠徵士讀與功同謂
功業見乎變

案工今本作貢謂六爻變易以貢其義今王氏本
王費氏本也昔劉向以中古文易較諸家易唯費
本最善則孟氏誤貢爲工亦未可知豈出于王氏

卽不足以校孟易耶

乾坤其易之門邪

張注易神也入坤出乾故乾坤爲易之門

案生生之謂易陰陽不測之謂神則神與易顯然不同故曰神无方而易无體蓋乾坤神也坎離易也易出乾入坤故曰乾坤其易之門邪今張云易神也則乾坤又爲何物虞氏鼓之舞之以盡神注神易也只是借易以明神之所爲耳非謂神卽易也蓋變化者易所以變化者神也是一是二必有能辨之者

剛柔相易

虞義剛柔者晝夜之象也

張注繫文曰晝夜者剛柔之象也此及說卦注皆作剛柔者晝夜之象或集解改其文以協經耳

案據此及說卦二注則繫傳經文虞氏原亦作剛柔者晝夜之象也不知何時倒置耳蓋變化者進退之象剛柔者晝夜之象此二句承上剛柔相推而生變化言若作晝夜者剛柔之象便說不去張氏反疑集解改注文以協經則殊未然

剝窮上反下

虞義陽四月窮上消邁至坤者也

張注釋窮上之義巳午爲上亥子爲下也

案自子至巳爲乾之六位自午至亥爲坤之六位
虞注陽四月窮上謂巳也張乃謂巳午爲上亥子
爲下失之蓋子卽爲上午卽爲下矣觀虞氏坤消
從午至亥上下故順乾息從子至巳下上故逆句
自見

豐多故親寡旅也

虞義豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦
及道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先
言親寡而後言旅

張注及當爲乃

案及字義亦通不必改作乃至先指後卦之義蓋

豐旅亦反易聖人不明言反故反其辭以示之耳
雜卦終篇

虞義雜卦者雜六十四卦以爲義其于序卦之外別
言也昔者聖人之興因時而作隨其所宜不必皆相
因襲當有損益之義也故歸藏名卦之次亦多異
禮記孔子曰吾得坤乾焉鄭氏注云其書存者有歸
藏則歸藏之書漢末猶存鄭君及虞君皆見之也
於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序
卦以其雜也

案雜卦一篇卽古之卦變剛柔立本變通趨時其

次序亦出于文王

自乾坤至
未濟

孔子特爲傳之

自剛
柔至

君子道長小
人道憂也

以示于後始于比師終于未濟夬息

卦至既濟而定故曰既濟定也消卦至歸妹而終
故曰歸妹女之終也周天三百六十五度四分度
之一自比師至既濟歸妹六十卦不足以準周天
之數故既濟之後次以未濟所謂水火相逮然後
能變化既成萬物也未濟消卦之始故爲男之窮
故曰未濟男之窮也至夬之一卦卽乾坤之用也
乾坤之策凡三百有六十益之以夬之六爻亦以
準周天之數所謂澤上于天施祿及下故乾變夬
夬復變乾故曰夬決也剛決柔也君子道長小人
道憂也如此則往來消息循環不窮可以測小數
卽可以測大數此其大畧也虞氏消息亦極之于

既濟定宜其有得于雜卦之旨而于此一篇反畧而不究乃另爲卦變之說如今張氏所定六十四消息圖亦極精細唯既濟一卦仍雜于諸卦中是定而不定也欲以契合聖心其可得乎虞氏乃謂聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也亦等之歸藏之次而已噫漢季易師吾必以虞氏爲巨擘而猶不知此其他又何論焉

右荀虞易義三種紀石齋先生著先生名磊湖州烏程人先仲景師之祖也自魏王弼以忘象說易漢經師之傳遂微唐李鼎祚取三十餘家易說作集解古義賴以不墜雖自謂刊輔嗣之野文補康成之逸象然中間取荀虞二家較鄭爲多惜微文碎義尙少貫串 國朝元和惠氏引厥遺緒導筆輅於前武進張氏廣搜逸竹開壇宇於後而古義大明不可謂非漢師功臣矣先生耽玩二家之書謂惠氏易漢學中輯注逸象有未確處作虞氏易象考正一卷復據張氏虞義知惠氏所輯尙有所遺卽張氏亦有脫誤又續纂考正一卷謂荀爽所得八卦逸象三十有一雖非易傳正文當爲漢經師釋易

義訓如虞氏逸象類而惠氏注亦有未審者作九家逸
象辨證一卷謂虞氏得力在參同契張氏所著虞氏易
義於所闕者多引乾鑿度以補之不知此鄭學所出非
虞氏家法也是其決擇未審處作虞氏易義補注一卷
又其所引他說及注亦有未洽者閒爲訂正附錄一卷
於後以上三種皆義據精審非苟爭勝前人者稿本向
藏其家先師從其兄和伯丈處取來以先人手澤鄭重
相付不佞弄藏深恐失墜今年甫經刻竣而先師及和
伯丈已先後歸道山不及見此刻之成校閱一過不能
無宿草之感云癸亥二月廿一日清明節吳興劉承幹

[General Information]

书名=九家易象辨证 虞氏易义补注

作者=

页数=90

SS号=12389803

出版日期=